

يزداد ساعة بحبك تتحمل المشقة فيحن عليك ويعطيك جزءا أكبر . فالله يريد من عبده أن يستفد أسباب قوته الخاصة ، وحين تستفد الأسباب برجولة وثبات ، تأتيك معونة الله ، ويقول الله لملائكته : هذا يستحق أن يعان فأعينوه . ولذلك جاء قوله الحق على السنة المؤمنين : « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين » . ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾

هذه هي الشحنة الإيمانية لمن يريد أن يواجه عدوه فهو ينادى قائلا : « ربنا » إنه لم يقل : يا الله ، بل يقول : « ربنا » ، لأن الرب هو الذي يتولى التربية والمطاء ، بينما مطلوب : الله ، هو العبودية والتكاليف ، لذلك ينادى المؤمن ربه في الموقف الصعب « ياربنا » أي يا من خلقتنا وتولانا وعمدنا بالأسباب ، قال المؤمنون مع جالوت : « ربنا أفرغ علينا صبرا » .

وعندما تأمل كلمة « أفرغ علينا صبرا » تفيدنا أنهم طلبوا أن يملأ الله قلوبهم بالصبر ويكون أثر الصبر تثبيت الأقدام « وثبت أقدامنا » حتى يواجهوا العدو بإيمان ، وعند نهاية الصبر وتثبيت الأقدام يأتي نصر الله للمؤمنين على القوم الكافرين ، وتأتي النتيجة للمعزم الإيمان والقتال في قوله الحق :

﴿ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَءَاتَتْهُ

اللَّهُ الْمَلِكُ وَالْحَكِيمُ وَعَلَّمَهُ بِمَا يَشَاءُ وَلَوْلَا
دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ
وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٥١﴾

إن الحق يبلغنا أنه قد نصر المؤمنين به . ونجى الحق بكلمة « هزموهم » وهي تدل على فرار من كان يجب أن يكون مهاجماً . والمحارب يجب أن يكون مهاجماً كاراً دائماً ، فحين يلجأ إلى أن يفر ، هنا نتوقف لنبين أمره . هل هذا الفرار تحرفاً للقتال وانعطافاً وميلاً إلى موقف آخر هو أصح للقتال فيه ؟ لو كان الأمر كذلك فلا تكون الهزيمة ، لكن إذا كان الفرار لغيركم وهادئة للعدو بل كان للخوف هنا تكون الهزيمة .

وقول الله : « هزموهم بإذن الله » يدل على أن جنود جالوت لم يُفْتَلُوا كلهم ، ولكن الذين قُتِلُوا هم أئمة الكفر فيهم ، بدليل قوله بعد ذلك : « وقتل داود جالوت » . وجالوت هو زعيم جيش الكفار الذي هرب ، فطارده داود وقتله . ولأول مرة يظهر لنا اسم « داود » في هذه القصة الطويلة ، وهو اسم لم يكن عندنا فكرة عنه من قبل ، وستأتى الفكرة عنه بعد هذه القصة في قوله تعالى :

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يَتَجَبَّأُ أَوتِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ۖ وَالنَّسَاءُ الْحَبِيدَ ﴿٢٥٢﴾ أَنْ أَعْمَلَ سَبِيحَتٍ وَقَدَّرَ فِي السَّرَدِ ۖ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٥٣﴾ ﴾

(سورة سبأ)

إذن فبداية داود جاءت من هذه المعركة بعد قتل جالوت ، وكان « داود » أخاً لعشرة وهو أصغرهم ، وقال النبی للقوم : إن من يدخل المعركة ضد جالوت لا بد أن يأخذ درع موسى على مقاسه ، وهنا استعرض والد « داود » الدرع على جميع أبنائه ، فلم يأت على مقاس أى واحد منهم إلا على أصغرهم ، وهو « داود » . جاء الدرع على مقاسه ، ودخل « داود » المعركة فقتل جالوت قائد المشركين ، وشاعت

حكمة الله أن يكون أصغر المؤمنين هو الذي يقتل كبير جيش الشركين .

كانت هذه المعركة بداية تاريخ داود ، وقد جاءت له هذه المعركة بالفتح العظيم ، ثم أنعم الله عليه بالملك والحكمة وجعل الجبال والطير تردد وترجع معه تسبيح الله وتنزيهه ، كل ذلك نتيجة قتل جالوت . وأحب داود الدرع وصار أمه أن يعلمه الله صناعة الدروع ، ولذلك لم يتخذ صنعة في حياته إلا عمل الدروع . وجعل الله له الخديد لينأ ليصنع منه ما يشاء كما جاء في قوله تعالى :

﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكَ لِمَتَّحِصِنَكُمْ مِّنْ بَأْسِكُمْ﴾

(من الآية ٨٠ سورة الأنبياء)

وهذا دليل على أن الإنسان يجب الشيء الذي له صلة برفعة شأنه . ولقد كان قتل جالوت هو البداية لداود ، « وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه بما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين » إن الحق يأتى هنا بقضية كونية في الوجود ، وهي أن الحرب ضرورة اجتماعية ، وأن الحق يدفع الناس بالناس . وأنه لولا وجود قوة أمام قوة لفسد العالم ، فلو سيطرت قوة واحدة في الكون لفسد .

فالذى يعمر الكون هو أن توجد فيه قوى متكافئة : قوة تقابلها قوة أخرى . ولذلك نجد العالم دائماً محروناً بالقوتين العظيمين ، ولو كانت قوة واحدة لعم الضلال . ولو تأملنا التاريخ منذ القدم لوجدنا هذه الثنائية في القوى تحفظ الاستقرار في العالم .

في بداية الإسلام كانت الدولتان العظيمتان هما الفرس في الشرق ، والروم في الغرب . والآن سقطت قوة روسيا من كفة ميزان العالم ، وتتسابق ألمانيا واليابان ليوازننا قوة أمريكا .

إن قول الله تعالى : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » جاء تعقياً على قصة الصراع بين بني إسرائيل وبين أعدائهم الذين أخرجوهم من ديارهم وعندما نتأمل هذه القصة من بدايتها نجد أنهم طلبوا أولاً من الله الإذن بالقتال . وبعث الله لهم ملكاً ليقاتلوا تحت رايته ؛ وكانت علامة هذا الملك في الصدق أن يأتي الله بالتأبوت . ثم جاءت قضية اجتماعية ينتهي إليها الناس عادة بحكيم الرأي ولويدون الوحي ، وهي أن الإنسان إذا ما أقبل على أمر يجب أن يعد له إعداداً بالأسباب البشرية ، حتى إذا ما استوفى إعداد كل الأسباب لجأ إلى معونة الله ، لأن الأسباب - كما قلنا - هي من يد الله ، فلا ترد أنت يد الله بأسبابها ، لتطلب معونة الله بقائه ، بل خذ الأسباب أولاً لأنها من يد ربك .

وعلماً الحق أيضاً أن من الأسباب تمحيص الذين يدافعون عن الحق تمحيصاً يبين لنا قوة ثباتهم في الاختبار الإيماني ؛ لأن الإنسان قد يقول قولاً بلسانه ؛ ولكنه حين يتعرض للفعل تمحّصه نفسه بالأبوى « وقد نجح قلّة من القوم في الابتلاءات المتعددة . وفعلاً دارت المعركة ؛ وهزم هؤلاء المؤمنون أعداءهم ، وانتصر داود بقتل جالوت .

إذن فذلك قضية دفع الله فيها أناساً بأناس ، ويطلقها الحق سبحانه قضية عامة « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » أي لولا أن الله دفع بالقلّة المؤمّنة الكثيرة من عدوهم لفسدت الأرض ، فالدفع هو الرد عن المراد ، فإذا كان المراد للناس أن يوجد شر ، فإن الله يدفعه . إذن فالله يدفع ولكن بأيدي خلقه ، كما قال سبحانه :

﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِجُهُمْ مِنْ صُدُورِ قُورٍ ﴾

مُؤْمِنِينَ ﴿١١﴾

(سورة التوبة)

إنه دفع الله المؤمنين ليقاتلوا الكافرين ، ويعذب الحق الكافرين بأيدي المؤمنين . وعندما نتأمل القول الحكيم : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض »

فلاننا نجد مقدمة سابقة تمهد لهذا القول ، لقد أخرجوا من ديارهم وأبنائهم ، فكان هذا هو مبرر القتال . ونجد آية أخرى أيضا تقول :

﴿ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتَّتْ صُلُوحُ وَيَسَّعَ صَلَواتُ وَمَسْجِدُ يُذَكِّرُ فِيهَا أَسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿١٠٦﴾ ﴾

(سورة الحج)

والسياق مختلف في الآيتين ، السياق الذي يأتي في سورة البقرة عن أناس يحاربون بالفعل ، والسياق الذي يأتي في سورة الحج عن أناس مؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا وهم المستضعفون من مكة لينضموا إلى إخوانهم المؤمنين في دار الإيمان ليعيدوا الكعبة ، ويدخلوا مكة فالحج .

صحيح أننا نجد وحدة جامعة بين الآيتين ، وهو الخروج من الديار . إذن فمرة يكون الدفاع بأن تَفَرُّ لَتَكْرَ . . . أى أن تخرج من ديار الكفر مهاجرا لتجتمع أمر نفسك أنت ومن معك وتعود إلى بلدك مقاتلا فالحج ، ومرة يكون الدفاع بأن تقاتل بالفعل ، فالآية التي نحن بصدد خواطرها عنها هنا تفيد أنهم قاتلوا بالفعل ، والآية الثانية تفيد أنهم خرجوا من مكة ليرجعوا إليها فاتحين ، فالخروج نفسه نوع من الدفع ، لماذا ؟ لأن المسلمين الأوائل لو مكثوا في مكة فرما أفتاهم خصومهم فلا يبقى للإسلام خيرة ، فذهبوا إلى المدينة ركّبتوا الدولة الإسلامية ثم عادوا منتصرين فالحج :

﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿١٠٧﴾ ﴾

(سورة النصر)

إن السياق في الآيتين واحد ولكن النتيجة تختلف ، هنا يقول الحق : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » لماذا فسد الأرض ؟ لأن معنى دفاع الناس بعضهم ببعض أن هناك أناسا ألقوا الفساد ، ويقابلهم أناس خرجوا على من أَلَفَ الفساد ليردوهم إلى الصلاح . ويعطينا الحق سبحانه وتعالى في الآية الثانية البب فيقول :

﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفُتِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ﴾

(من الآية ٤٠ سورة الحج)

والصوامع هي ما يقابل الآن الدبر للنصارى وكانوا يتعبدون لله فيها ، لأن فيه متعبداً خيلاً بالتكليف العام ؛ ومتعبداً آخر قد ألزم نفسه بشيء فوق ما كلّفه الله به ، فالذين يعبدون الله بهذه الطريقة يجلسون في أماكن بعيدة عن الناس يسمونها الصوامع ، وهي تنسب الدبر الآن . والمعنى العام في التعبد للنصارى هو التعبد في الكنائس وهو المقصود بالبيع ، والمعنى الخاص هو التعبد في الصوامع .

إذن « هدمت صوامع » هذه الخاصة المتدينين ، وكنائس أو بيع لعامة المتدينين .
وقول الحق : « وصلوات » ، من صلوات ، وهي مكان العبادة لليهود ، و« مساجد » وهي مساجد المسلمين .

إن قوله تعالى : « ففسدت الأرض » ، في هذه الآية ، وقوله تعالى هناك « هدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد » أي أنه ستفسد الأرض إذا لم تقم الصوامع والبيع والصلوات والمساجد ؛ لأنها هي التي تربط المخلوق بالخالق . ومادامت تلك الأماكن هي التي تربط المخلوق بالخالق فإن هدمت . . يكون الناس على غير ذكر لربهم وتفتتهم أسباب الدنيا .

فالأديرة والكنائس والصوامع - حين كانت - والمساجد الآن هي حارسه القيم في الوجود ، لأنها تذكرك دائماً بالعبودية وتمنع عنك الغرور ، وهي من السجود الذي هو منتهى الخضوع للرب ، نخضع بها لله خمس مرات في اليوم والليلة ؛ فإن كان عند العبد شيء من الغرور لا بد أن يذوب . ويعرف العبد أن الكون كله فضل من الله على العباد ؛ فلا يدخلك أيها المسلم شيء من الغرور . فإذا لم يدخلك شيء من الغرور أستعملت أسباب الله في مطلوبات الله . أما أن تأخذ أنت أسباب الله في غير مطلوبات الله فهذه قحة منك . فإذا كان الله قد أقدر يدك على الحركة فلماذا تعصى الله بها وتضرب بها الناس ؟ والله أقدر لسانك على الكلام ، فلماذا تزدى غيرك

بالكلمة ؟ إن الله قد أعطاك النعمة فلا تستعملها في المعصية .

قال الله تعالى في هذه الآية : « لفسدت الأرض » وشرح ذلك في قوله تعالى : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض فهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا » فهذه الأماكن هي التي تبقى أصول القيم في الدين . « وأصول القيم في الدين » غير « كل القيم في الدين » ، ولذلك نحن قلنا : إن الحق سبحانه وتعالى جعل للإسلام خمسة أركان ، وهي التي بُني عليها الإسلام . ولا بد أن تقيم ببيان الإسلام على هذه الأركان الخمسة ، فلا تقل : إن الإسلام هو هذه الأركان الخمسة ، لا ؛ لأن الإسلام مبني عليها فقط فهي الأعمدة أو الأسس التي بُني عليها الإسلام . فأنت حين تضع أساسا لمنزل وتقيم الأعمدة فهذا المنزل لا يصلح بذلك للسكن ، بل لا بد أن تقيم بقية البنيان . إذن فالإسلام مبني على هذه الأسس .

والحق سبحانه وتعالى يوضح ذلك فبأمر بالمحافظة على أماكن هذه القيم ؛ لأن المساجد - ونحن نتكلم بالعرف الإسلامي - هي ملتقى فيوضات الحق النورانية على خلقه ، فالذي يريد فيض الحق بنوره يذهب إلى المسجد . إذن لكيلا تفسد الأرض لا بد أن توجد أماكن العبادة هذه ، فمرة جاء الحق بالنتيجة ومرة جاء بالسبب .

ولماذا يدفع الله الناس بعضهم ببعض ؟ لأن هناك أناسا يريدون الشر وأناسا يريدون الخير ، فمن يريد الشر يدفع من يريد الخير ، وإذا وقعت المعركة بهذا الرصف فإن يد الله لا تتخل عن الجانب المؤمن الباحث عن الخير ، فهو سبحانه القائل :

﴿ وَلَيَنْصَرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَعَزِيزٌ مُّقِرِّرٌ ۚ ﴾

(من الآية ٢٠ سورة الحج)

أي إن المعركة لا تطول . ولذلك قلنا سابقا : إن المعارك التي نراها في الكون لا نجد فيها معركة بين حقين ؛ لأنه لا يوجد في الوجود حقان ، فالحق واحد ، فلا يقول أحد : إنه على حق وخصمه على حق . لا ، إن هناك حقًا واحدًا فقط . والمعركة - إن وجدت - توجد بين حق وباطل ، أو بين باطل وباطل . والمعركة بين

الحق والباطل لا تطول ؛ لأن الباطل زهوق . والذي يطول من المعارك هي المعارك بين الباطل والباطل ، فليس أحدهما أوليان ينصره الله . فهذا عل فساد وذاك عل فساد ، وسبحانه يدك هذا الفساد بذاك الفساد . وحين يندك هذا الفساد بذاك الفساد ، فجتاحا الفساد في الكون يتهيان . ويأتى من بعد ذلك أناس ليس عندهم فساد ويمرون الكون .

والمعارك التي تدور في أى مكان تجد أن هذا الطرف له هوى والاخر له هوى مختلف . ولا يقف الله في أى جانب منها ؛ لأنه ليس هناك جانب أحق بالله من الآخر ؛ لذلك يتركهم بصطرع بعضهم مع بعض ، وملام الحق قد تركهم لبعضهم البعض فلا بد أن تطول المعركة . ولو كان الله في بال جانب منهم لوقف سبحانه في جانبه . وكذلك نرى في معارك العصر الحديث أن المعركة تطول وتطول ؛ لأننا لا نجد القسم الثالث الذي جاء في قوله سبحانه :

﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَفَقِّتْلُوا الَّتِي نَبَغَتْ حَتَّىٰ تَقِرَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٥١ ﴾

(سورة الحجرات)

إن الحق سبحانه وتعالى يأمر عند افتتال طائفتين من المؤمنين أن يصلح بينهما قوم مؤمنون . فإن تعدت إحداهما على الأخرى ، ورفضت الصلح فالحق يأمر المؤمنين بأن يقاتلوا الفئة التي تتعدى إلى أن ترجع إلى حكم الله ، فإن رجعت إلى حكم الله فالإصلاح بين الفئتين يكون بالإنصاف ؛ لأن الله يحب العادلين المتصفين .

ونحن نجد الباطل يتقاتل مع الباطل ؛ لذلك لا نجد من يصلح بين الباطلين ، بل نجد أهواء تتعارك ، وكل جانب ينفخ في الطائفة التي تناسب أهواءه .

وهذه هي الحيلة في الكون المعاصر ؛ إن المعارك تطول لأنه ليس في بال المتقاتلين

شيء جامع ، ولو كان في بالهم شيء جامع ، لما حدثت الحرب . وما داموا قد غفلوا عن هذا الشيء الجامع ، فمن المفروض أن تتدخل الفئة القادرة على الإصلاح ، ولكن حتى هؤلاء لم يدخلوا للإصلاح ، وهذا ممناه أن الحية في العالم كله . وسيظل العالم في خيبة إلى أن يزعجوا ويرتدعوا . إنهم يطيلون على أنفسهم أمد التجربة وسيظلون في هذه الحية حتى يفتنوا إلى أنه لا سبيل إلى أن تنتهي هذه المشاكل إلا أن يرجعوا جميعاً عن أهوائهم إلى مراد خالقهم .

« ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » ، نعم تفسد الأرض فيما جعل الله للإنسان يداً فيه ، أما الشيء الذي لم يجعل الله للإنسان يداً فيه فستظل النواويس كما هي لا يؤثر فيها أحد ، فلا أحد يؤثر في الشمس أو القمر أو الهواء أو المطر ، إنما الفساد جاء فيما للإنسان فيه يد .

انظر إلى الكون ، إنك تجد المسائل التي لا تدخل للإنسان فيها مستقيمة على أحسن ما يكون ، وإنما يأتي الفساد من النواحي التي تدخل فيها الإنسان بغير منهج الله . ولو أن الإنسان دخل فيها بمنهج الله لاستقامت الأمور كما استقامت النواويس العليا تماماً .

في سورة الرحمن قوله تعالى :

﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝١٠﴾

(سورة الرحمن)

وملأه الحق قد رفع السماء ووضع الميزان ، فالسما لا تقع على الأرض والنظام بحكم تماماً ، الشمس تطلع من الشرق وتغرب في الغرب ، والقمر والنجوم تسير في منتهى الدقة والإبداع ، لأنه لا دخل لأحد من البشر فيه . فإن أردتم أن تصلح حياتكم ، وأن نستقيم أموركم كما استقامت هندسة السماء والأرض فخذوا الميزان من السماء في أعمالكم ، واتبعوا القول الحق :

﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝١٠ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝١١ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ

بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿١﴾

(سورة الرحمن)

وملاحظتم قد رأيتم أن الأمور الموجودة التي تسير بنظام لا تتحكمون فيه تعمل باستقامة وترون أن الفساد قد جاء من ناحية الأمور التي دخلتم فيها ، فلماذا لا تتبع منهج الله في الأمور التي لنا دخل فيها ؟ إنك إن عملت في الحياة بمنهج الله الذي خلق الحياة فإن أمورك تستقيم لك كما استقامت الأمور العليا في الكون . واحفظ جيداً قوله تعالى :

﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٢﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٣﴾ ﴾

(سورة الرحمن)

ليحفظ كل منا هذا القول لنعرف أن الأمور العليا موزونة لأن يد الإنسان لا تدخل فيها . إن السماء لا تقع على الأرض لأنها محكومة بنظام محكم تماماً .

والأرض لا تدور بعيداً عن فلكها ؛ لأن خالقها قد قدر لها النظام المحكم تماماً . ولهذا يقول الحق سبحانه عن نظام الكواكب في الكون :

﴿ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَلْبُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤﴾ ﴾

(سورة يس)

إنه نظام دقيق محكم لأنه لا تدخل للإنسان فيه . اصنعوا ميزاناً في كل الأمور التي لكم فيها اختبار حتى لا تطغوا في الميزان .

ومادام الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان ومنحه الاختيار ، وبعض الناس اختار مذهباً ، والبعض الآخر اختار مذهباً مضاداً ، وكل من المذهبيين خارج عن منهج الله ، فالحق سبحانه وتعالى يترك الفئتين للقتال والتناحر . ولأنه سبحانه ذو رحمة على العالمين ، يبقى عناصر الخير في الوجود ، لعمل أحداً يرى ويتنبه ويتلفت

ويذهب ليأخذها . فعندما تطفئ جماعة يأتى لهم الحق بجماعة يردونهم ، حتى تبقى عناصر الخير في الوجود لعمل إنساناً يأتى ليأخذ عنصراً منها يحرك به حياته ، وصاحب الخير إنما يأتى من فضل الله على العالمين . ثم يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾

ونعرف أن « تلك » إشارة بخاطب الله بها رسول الله عليه وسلم ، ويشير إلى الآيات التي سبقت والتي تدل على عظمة الحق وقيومته ، فقد قال الحق من قبل :

﴿ أَلَمْ نَرِ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِينِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ قَالاَ هُمْ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَيْنَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾

(سورة البقرة)

وساعة طلبوا أن يقاتلوا ، وأن يبعث لهم ملكاً ، وبعثه لهم ، وبعث لهم الثابوت فيه سكينته . أليست هذه آيات أخرى ؟ ومن بعد ذلك أراد الحق أن يأتى مقتل جالوت العملاق الضخم على يد داود الصبي الصغير . أليست هذه آية ؟ وآية أخرى هي أن جماعة قليلة - بإقرارهم - حيث قالوا : « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » هذه الجماعة القليلة تدخل المعركة وتمزم الكثرة ، أليست هذه آية ؟

وعمل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف الآيات التي سبقت رسالته ؟ لا ، ولكنها من إخبار الله له مع إقرار الجميع ، وخاصة الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم ، بأنه لا قرأ ولا كتب ولا جلس إلى معلم ، ولا أحد قال له شيئاً ، حتى الرحلة التي ذهب فيها للتجارة كان يصطحبه فيها أناس غيره ، ولركانوا قد رأوه جالساً إلى أحد يعلمه شيئاً ، لأذاعوا أن محمداً قد جلس مع فلان ، وتعلم منه كذا

وكذا . ولكن هذا لم يقله أحد ؛ لأنه لم يحدث أصلا ، ولذلك كان إخباره صلى الله عليه وسلم بما يعلمونه هم عندهم هو بعضا من أسرار معجزته ، إنه قد عرف الأخبار السابقة رغم أنه لم يقرأ ولم يكتب ولم يتلق علما من أحد . وقد تباحث بعض المشركين وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس إلى فتي عند المروة يعلمه هذه الأخبار ، فنزل القول الحق يندحض هذا الافتراء :

﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّئَانِ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجِبُوا ﴾

وَهَذَا لَانَ عَرَبِيٌّ مِثْلُ ﴿١٥٧﴾ ﴿١٥٨﴾

(سورة النحل)

لقد أثبت الحق أنها حجة باطلة ، وزعم كاذب من ناحيتهم ، لأن الذي ادّعوا أنه علم الرسول كان أعجيباً . ويقول الحق سبحانه لمحمد صلى الله عليه وسلم : « تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق » . إن كلمة « آيات الله » تعني الأشياء العجيبة ، وهـ نتلوها « أى نجعل كلمة بعد كلمة ، وهى من « ولى » أى جاء بعده بلا غاصل » نتلوها عليك بالحق » والحق هو الشيء الذى وقع موقعه حيث لا يتغير عنه ، فلا يتضارب أبداً .

فهو ان حادثة وقعت امامك ، ثم سُئِلت عنها ألف مرة في طفلة حياتك ستجد
ان جوابك لن يختلف عليها أبداً ؛ لأنك تحكى واقعا رايت ، لكن لو كانت الحكاية
كذبا ؛ فستجد ان روايتك لها في المرة الثانية تنغير ؛ لأنك لا تذكر ماذا قلت في المرة
الاولى ؛ لأنك لا تحكى عن واقع بأخذك وتلتزم به ، وكذلك الحق لا يتغير ،
ولا يتضارب ، ولا يتعارض .

« تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق » ، وما دام الحق سبحانه هو الذى يقولها ، فسبقوها لك حقيقة . وعندئذ يعرف الآخرون أنك عرفت ما عندهم مما يخفونه فى كتبهم بقوله بعضهم لبعض . هنا يعرفون أنك من المرسلين ، ولذلك نحن نجد فى « ماكانات القرآن » التى يقول فيها تعالى : « ماكنّت » ، « ماكنّت » ، « ماكنّت » ، ومثل قوله الحق :

﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ١١ ﴾

(سورة القصص)

أى ما كنت يا محمد حاضراً مع موسى فى المكان الغربى من الجبل حين عهد الله إليه بأمر الرسالة ، ولم تكن معاصراً لموسى ولا شاهداً لتبليغه للرسالة فكيف يكذبك قومك وأنت تنظر عليهم أنباء السابقين ؟ ومثال ذلك قوله الحق :

﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَسَمِيعٍ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَسَمِيعٍ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ١١ ﴾

(سورة آل عمران)

إن الذى رواء القرآن لك يا محمد من الأخبار الجلية عن اصطفاهم الله هى من الغيب الذى أوحى الله به إليك . وما كنت حاضراً معهم وهم يقرعون بالسهم ليعلم بالفرعة من بقوم بشئون مريم ، وما كنت معهم وهم يختصمون فى نيل هذا الشرف النبيل . ومثال ذلك قوله الحق سبحانه :

﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مِمَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ
مَنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١٦ ﴾

(سورة القصص)

أى ما كنت أيها الرسول حاضراً فى جانب الطور حين نادينا موسى لما أتى الميقات وكلمه ربه وتناجاه ، ولكن الله أعلمك بهذا عن طريق الوحي رحمة بك وبأمتك ، ولتبلغه لقوم لم يأتهم رسول من قبلك لعلهم يتذكرون ويؤمنون . ومثال ذلك قوله الحق :

﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَقْرَأُ مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَفِي ظُلُمَاتٍ

إلى صراط مستقيم ﴿٥٧﴾

(سورة الشورى)

إن القرآن هو وحي منزل من عند الله ، يُعرف المؤمنين النور إلى الهداية وتكاليف الحق ، ويهدي من اختار الهدى ، وإليك يا محمد لتدعو بهذا القرآن إلى صراط مستقيم . إن كل « ما كنت » في القرآن الكريم هي دليل على أن ما أخبرك به جبريل رسولا من عند الله إليك ، وحاملا للوحي من الله هو الحق ، فتعلمه أنت يا محمد بطريقة خاصة وعلى نهج مخصوصين . رغم أنك لم تقرا كتابا ولم تجلس إلى معلم . وما تخبرهم به من آيات هي موافقة لما معهم ، وكان من الواجب أن يقولوا إن الذي علمك هذا هو الله سبحانه وتعالى ، وكان يجب أن يقرروا ويشهدوا بأنك من المرسلين . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ
وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ
وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلْنَا الَّذِينَ
مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا
فَعَيْنُهُمْ كُفَرُوا مِنْهُمْ مَنْ كَفَرُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلُوا
وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾

إن الحق سبحانه وتعالى يشير إلى الرسل بقوله : « تلك الرسل » و « الرسل » هي جمع لفرد هو « رسول » . والرسول هو المكلف بالرسالة . والرسالة هي الجملة من الكلام التي تحمل معنى إلى هدف . ومامام الرسل جماعة فلماذا لم يقل الحق « هؤلاء

الرسول « وقال « تلك الرسول » ؟ ذلك ليدلّك القرآن الكريم على أن الرسول مهبطا
اختلفوا فهم مرسلون من قبل إله واحد ومنهج واحد . وكما عرفنا من قبل أن
الإشارة بـ « تلك » هي إشارة لأمر بعيد . فعندما نشير إلى شيء قريب فإننا نقول :
« ذا » ، وعندما نستخدم صيغة الإشارة مع الخطاب نقول : « ذلك » . وعندما نشير
إلى مؤنث فنقول : « بت » وعندما نشير إلى خطاب مؤنث نقول : « نيك » .
وهو اللام « كما عرفنا هنا للبعد أو للمتزلة العالية .

إذن فقوله الحق : « تلك الرسول » هو إشارة إلى الرسول الذين يَعْلَمُهُمْ سيدنا محمد
عليه الصلاة والسلام ، أو الرسول الذين تقدموا في السياق القرآني . والسياق القرآني
الذي تقدم تحدث عن موسى عليه السلام ، وعن عيسى عليه السلام ، وتكلم
السياق عن أولى العزم من الرسول .

إن أردت الترتيب القرآني هنا ، فهو يشير إلى الذي تقدم في هذه السورة ، وإن
أردت ترتيب النزول تكون الإشارة إلى من عَلِمَهُ الرسول من الرسل السابقين ،
والمناسبة هنا أن الحق قد ختم الآية السابقة بقوله هناك : « وإنك لمن المرسلين » .
ولما كانت « وإنك لمن المرسلين » تفيد بعضيت صلي الله عليه وسلم لكلية عامة ، كأنه
يقول : إياكم أن تظنوا أنهم عادوا قد اتصفوا في أنهم مرسلون أو أنهم رسل الله ،
أنهم أيضا متساوون في المنزلة ، لا ، بل كل واحد منهم له منزلته العامة في الفضيلة
والخاصة في التفضيل . إنهم جميعا رسل من عند الله ، ولكن الحق يعطي كل واحد
منهم منزلة خاصة في التفضيل .

فلما كان قول الله : « وإنك لمن المرسلين » يؤكد لنا أن سيدنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم من بين الرسل فلا تأخذ هذا الأمر على أساس أن كل الرسل متساوون في
المكانة ، ونقول إنهم متماثلون في الفضل . لا . إن الله قد فضل بعضهم على
بعض .

وما هو التفضيل ؟

إن التفضيل هو أن تأتي للخبر وتعطيه ميزة ، وعندما تعطى له ميزة يحسن سواء قد

يقول لك إنسان ما « هذه محابة » ، لذلك نقول لمن يقول ذلك : الزم الدقة ،
ولتخبر أن التفضيل هو إيثار الغير بمزية بدافع الحكمة ، أما المحابة فهي إيثار الغير
بمزية بدافع الهوى والشهوة ، فمثلا إذا أردنا أن نختار أحداً من الناس لمنصب كبير ،
فنحن نختار عدداً من الشخصيات التي يمكن أن تنطبق عليهم المواصفات ونقول :
« هذا يصلح ، وهذا يصلح ، وهذا يصلح » و« هذا فيه ميزات عن ذاك » وهكذا ،
فإن نظرنا إليهم وقيمتناهم بدافع الحكمة والكفاءة فهذا هو التفضيل ، ولكن إن
اختارنا واحداً لأنه قريب أو صهر أو غير ذلك فهذا هو الهوى والمحابة .

إن التفضيل هو أن تؤثر وتعطي مزية ولكن لحكمة ، وأما المحابة فهي أن تؤثر
وتعطي مزية ، ولكن هوى في نفسك . فمثلا هب أنك اشتريت قارباً بخاريًا وركبته
أنت وابنتك الصغير ، ومعك سائق القارب البخاري ، وأراد ابنتك الصغير أن يسوق
القارب البخاري ، وجلس مكان السائق وأخذ يسوق . ولكن جاءت أمواج عالية
واضطرب البحر فنهضت أنت مسرعاً وأخذت الولد وأمرت السائق أن يتولى
القيادة ، وهنا قد يصرخ الولد ، فهل هذه محابة منك للسائق ؟ لا ، فلو كانت محابة
لكانت لابنتك . لكنك أنت قد أثرت السائق لحكمة تعرفها وهي أنه أعلم بالقيادة
من الولد الصغير . إذن إذا نظرت إلى حيثة الإيثار وحيثة التمييز لحكمة فهذا هو
التفضيل ، ولكن في المحابة يكون الهوى هو الحاكم .

وكل أعمال الحق سبحانه وتعالى تصدر عن حكمة ، لأنه سبحانه ليس له هوى
ولا شهوة ، فكلنا جميعاً بالنسبة إليه سواء . إذن هو سبحانه حين يعطي مزية أو
يعطي خيراً أو يعطي فضلية ، يكون القصد فيها إلى حكمة ما .

وحينما قال الحق : « وإني لأعلم الذين المرسلين » جاء بعدها بالقول الكريم : « تلك
المرسل فضلنا بعضهم على بعض » وأعطانا نماذج التفضيل فقال : « منهم من كلم
الله » . وساعة تسمع « منهم من كلم الله » يأتي في الذهن مباشرة موسى عليه
السلام ، وإلا فالله جل وعلا قد كلم الملائكة .

وبعد ذلك يقول الحق : « ورفع بعضهم درجات » . ثم قال : « وآتيناهم موسى ابن

مريم البينات « إنه سبحانه قد حدد أولا موسى عليه السلام بالوصف الغالب فقال : « كلم الله » وكذلك حدد سيدنا عيسى عليه السلام بأنه قد وهب الآيات البينات . وبين موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام قال الحق « ورفع بعضهم درجات » والخطاب في الآيات لمحمد عليه الصلاة والسلام . إذن ففيه كلام عن الغير لمخاطب هو محمد صلى الله عليه وسلم .

وساعة يأتي التشخيص بالاسم أو بالوصف الغالب ، فقد حدد المراد بالقضية ، ولكن ساعة أن يأتي بالوصف ويترك لفظة السامع أن يرد الوصف إلى صاحبه فكانه من المفهوم أنه لا ينطبق قوله : « ورفعنا بعضهم درجات » بحز إلا على محمد صلى الله عليه وسلم وحده . وجاء بها سبحانه في الوسط بين موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام ، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأت في الوسط ، وإنما جاء آخر الأنبياء ، ولكنك تجد أن منهجه صلى الله عليه وسلم هو الوسط . فاليهودية قد أسرفت في المادية بلا روحانية ، والنصرانية قد أسرفت في الروحانية بلا مادية ، والعالم يحتاج إلى وسطية بين المادية والروحية ، فجاء محمد صلى الله عليه وسلم فكان محمدا صلى الله عليه وسلم قطب الميزان في قضية الوجود .

وإذا أردنا أن نعرف مناطات التفضيل « فإننا نجد رسولا يرسله الله إلى قريته مثل سيدنا نوح مثلا ، وهناك رسول محدود الرسالة أو عمر رسالته محدود ، ولكن هناك رسول واحد قيل له : أنت مرسل للإنس والجن . ولكل من يوجد من الإنس والجن إلى أن تقوم الساعة إنه هو محمد صلى الله عليه وسلم .

فإذا كان التفضيل هو مجال العمل فهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . وإذا نظرنا إلى المعجزات التي أنزلها الله لرسله ليثبتوا للناس صدق بلاغهم عن ربهم ، نجد أن كل المعجزات قد جاءت بمعجزات كونية ، أي معجزات مادية حسية الذي يراها يؤمن بها ، فالذي رأى عصا موسى وهي تضرب البحر فانفلق ، هذه معجزة مادية آمن بها قوم موسى . والذي رأى عيسى عليه السلام يبرئ الأكسمة والأبرص فقد شهد المعجزة المادية وآمن بها ، ولكن هل لهذه المعجزات الآن وجود غير الخبر عنها ؟ لا ليس لها وجود .

لكن محمد صلى الله عليه وسلم حينما يشاء الله أن يأتيه بالمعجزة لا يأتي له بمعجزة من جنس المعجزة^(١) التي تحدث مرة وتنتهي ، إنه سبحانه قد بعث محمداً صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة ، فرسالته غير محدودة ، ولا بد أن تكون معجزته صلى الله عليه وسلم غير محسنة وإنما تكون معقولة ، لأن العقل هو القدر المشترك عند الجميع ، لذلك كانت معجزته القرآن . ويستطيع كل واحد الآن أن يقول : محمد رسول الله وتلك معجزته .

إن معجزة رسولنا صلى الله عليه وسلم هي واقع محسوس . وفي مناهج التطبيق للمنهج نجد أن الرسل ما جاءوا ليشرعوا ، إنما كانوا ينقلون الأحكام عن الله ، وليس لهم أن يشرعوا ، أما الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فهو الرسول الوحيد الذي قال الله له :

﴿ وَمَا أَمَرَ الرُّسُلَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكَرْنَاهُ فَاتَّبِعُوهُ ﴾

(من الآية ٧ سورة الخضر)

فهو صلى الله عليه وسلم قد اختصه الله بالتشريع أيضاً ، أليست هذه هزبة ؟ إن المراد من المنهج السامى هو وضع القوانين التي تحكم حركة الحياة في الخلافة في الأرض ، وتلك القوانين نوعان : نوع جاء من الله ، وفي هذا نجد أن كل الرسل فيه سواء ، ولكن هناك نوع ثانٍ من القوانين فرض الله فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع من التشريع ليلائمه ما يرى ، وهذا تفضيل للرسول صلى الله عليه وسلم .

إذن حين يقول الله تعالى : « ورفع بعضهم درجات » فهذا لا ينطبق إلا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . وهذه أكثر من التصريح بالاسم . وأضرب هنا المثل - والله المثل الأعلى - أنت أعطيت لولدك قلماً عادياً ، ولولدك الثاني قلماً مرتفع القيمة ، ولولدك الثالث ساعة ، أما الولد الرابع فاشتريت له هدية غالية جداً ، ثم نأق للأولاد ونقول لهم : أنا اشتريت لفلان قلماً جافاً ، ولفلان قلم حبر ، واشتريت لفلان ساعة ، وبعضهم اشتريت له هدية ثمينة . فـ « بعضهم » هذا قد عُرِف بأنه الابن الرابع الذى لم تذكر اسمه ، فيكون قد تعين وتحدد .

١ - جليلاً بأن رسول الله ﷺ كانت له معجزات ، حصة كبيرة نظر كتاب : الفرقان . . . لابن تيمية .

« تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله » وحين تقول كلم الله إياك أن تغفل عن قضية كلية تحكم كل وصف لله يوجد في البشر ، فأنا أتكلم والله يتكلم ، لكن أكلامه سبحانه مثل كلامي ؟ إن كنت تعتقد أن وجودي مثل وجوده فأجعل كلامي ككلامه ، وإن كان وجودي ليس كوجوده فكيف يكون كلامي ككلامه ؟

ربما يقول أحد: إن الكلام صوت وأحبال صوتية وغير ذلك، نقول له: لا، أنت لا تأخذ ما يخص الله سبحانه إلا في إطار «ليس كمثله شيء» ونحن نأخذ كل وصف يرد عن الله بواسطة الله، ولا نضع وصفا من عندنا، وبعد ذلك لا نقارنه بوصف للبشر. فله حياة ولك حياة. لكن حياة أي منا كحياته سبحانه ؟ لا، إن حياته ذاتية، وحياة كل منا موهوبة مسلوقة، فليست مثل حياته

وعندما يقول الحق :

﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ① ﴾

(سورة التين)

فهل جلوس الحق كجلوس الخلق ؟ أو هل يكون كمرسى الخالق كمرسى للخلق ؟ طبعاً لا. ونحن المؤمنون نأخذ كل صفة عن الله في نطاق التشبيه: سبحانه الله وليس كمثله شيء، فليس استواء الله مثل استواء البشر، وليس جلوس الحق مثل جلوس الإنسان.

ونضرب هذا المثل - ولله المثل الأعلى من قبل ومن بعد - بب أن صاحباً لك دعاك لتأكل عنده، ثم دعاك أحد كبراء القوم لتأكل عنده، لابد أنك تجد الطعام متفاوتاً في جودته وأصنافه بين كل مائدة من موائد من دمرك، فإذا كان البشر أنفسهم متفاوتين بينهم الأمور الوصفية تبعاً لمقاماتهم وقدراتهم وإمكاناتهم، فإذا ما ترقبت بالصفة إلى خالق كل الأنبياء أيقنت أنه سبحانه منزّه عن كل من سواه، وليس كمثله شيء.

إذن ، كلم الله ، تعنى أنه أعلم رسوله بأى وسيلة من وسائل الإعلام . « منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس » ، والحق سبحانه وتعالى يؤكد دائما فى الكلام عن سيدنا عيسى - أن عيسى ابن مريم مؤيد بروح القدس - ؛ لأن المسائل التى تعرض لها سيدنا عيسى تتطلب أن تكون روح القدس دائما معه ، ولذلك يقول الحق سبحانه عنه :

﴿وَاللّٰهُمَّ عَلَى يَوْمٍ رَّيِّسَتْ وَيَوْمَ أُمِرْتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾

(سورة مريم)

فى الميلاد سيدنا عيسى تعرض لمشكلة ، لانه ولد على غير طريقة ميلاد الناس ، واتهمت فيها أمه ، وجاء القرآن فنزهها ، وبرأها ، ووضع الأمر فى نصانه الحق ، وأيضا فى موته عندما أرادوا أن يقتلوه .

وحين فنظر إلى الرسل نجد أن مفتضى أن يرسل الله رسلا إلى العالم هو أنه سبحانه قد خلق الخلق غير متكافئين على فعل ، ولا مسخرين كما تسخر بقية الأجناس فى الكون ، ودونه مباشرة الحيوان الذى ينقص عنه العقل ، وبعد الحيوان يأتى جنس النبات الذى ينقص عنه الحس والحركة ، وبعد ذلك الجماد الذى ينقص عن النبات ، تلك هى أجناس الوجود . والإنسان هو سيد هذه الأجناس . والسيادة جاءت له من ناحية أن الأجناس كلها مسخرة لخدمته لا بالاختيار ، ولكن بالقهر والقسر .

فالشمس لم تحب مرة لتقول : لم بعد الخلق يعجبوننى لذلك لن أشرق لهم اليوم ، ولا الهواء امتنع عن أن يهب ، ولا المطر امتنع عن أن ينزل ، ولا الأرض امتنعت عن أن تعطى النبات عناصر غذائه ، إن الإنسان يركب الدابة ويسيرها كما يحب وكما يريد ، لا شئ يتأبى أبدا على الإنسان . وأنت أيها الإنسان الجنس الوحيد الذى وهبك الله الاختيار لتهاوس مهمتك فى الوجود ، فإن شئت فعلت كذا ، وإن شئت لم تفعل كذا .

ولكن الله لم يدعك هكذا على إطلاقك ، بل إن فيه أمورا تضير برغم أنك وأنت

مسخر فيها ، لا تستطيع - مثلاً - أن تتحكم في يوم ميلادك ، ولا في يوم وفاتك ، ولا فيها ينزل عليك من الأحداث الخارجة عنك ، ولا فيها يدور من الحركة في بدنك ، كل ذلك أنت مسخر فيه فلا تنفكت من قبضة ربك . ولكنك مختار في أشياء .

ونعرف أنه سبحانه وتعالى قهر أجناساً عل أن تكون كما يريد ، وكما يحب ، وتلك صفة القدرة ؛ لأن صفة القهر تفيد السيطرة . فإذا ما ترك جنساً يختار أن يؤمن ، ويختار ألا يؤمن ، وإن آمن يختار أن يطيع ويختار أن يعصى ، فهذه تثبت المحبوبة لله سبحانه وتعالى لمن اختار وأثر طاعة الله على المعصية .

ونحن نعرف أن القهر يخضع القوالب لكنه لا يخضع القلب . فانت تستطيع أن تهدد إنساناً بمسدس وتقول له : « اسجد لى » فيسجد لك ، لكنك لا تستطيع أن تقول له - وهو تحت التهديد - « أحببى » . فالحق سبحانه وتعالى يترك لنا الإيمان بالاختيار ، ويترك لنا الطاعة والمعصية اختياراً ، ليعلم من يأتيه حياً ومن يأتيه قهراً .

والعالم كله يأتي لله قهراً . وانت أيها الإنسان في ذاتك أشياء أنت مقهور فيها . ومن هنا ثبتت لله تعالى القدرة . وبقي أن نثبت له الحب . والعبد الصالح هو الذى يطيعه عن حب . ونحن قد سبق لنا أن ضربنا مثلاً - والله المثل الأعلى - وقلنا إن إنساناً عنده خادمان واحد اسمه سعد والآخر اسمه سعيد ، سعد قيده صاحبه بحبل ويخبره قائلاً : « يا سعد » فهل لسعد ألا يحى ؟ لا . لكن صاحب العبدین ترك لسعيد الحرية . وعندما يناديه فهو يأتيه .

إذن ، أيها يحبه ، الذى جاء بالحيل أم الذى جاء بالمحبة ؟ إذن ، فمن كرامة الإنسان أن يثبت لله صفة المحبة إن آمن بالله ؛ لأنه سبحانه وتعالى لو شاء أن يهدى الناس جميعاً ما استطاع أى واحد منهم أن يكفر به ، ولو شاء أن يكون مطاعاً دائماً ما استطاع واحد أن يعصيه أبداً . ولذلك قلنا : إن إبليس كان عالماً حينها قال أمام الله تعالى :

﴿ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغِيظُهُمْ أَبَدًا ﴾ (٨٢)

أقسم الشيطان لله بعزته سبحانه عن خلقه ، وكأنه قال : أنت يارب لو كنت تحتاج عبادك فأنا لا أستطيع أن آخذهم . ولكن لأنك عزيز عليهم ، إن أرادوا أن يؤمنوا آتوا ، وإن أرادوا ألا يؤمنوا لم يؤمنوا ، فهذا هو المدخل الذي سادخل منه . ولذلك استثنى الشيطان بعضا من العباد لأنه لن يستطيع أن يجد لوسوسته لديهم مدخلا :

﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾ (٨٧)

(سورة ص)

أى إن الذى يريد الله أن يشغله لنفسه فلن يستطيع الشيطان أن يقترب منه . إذن فإبليس ليس داخلا فى معركة مع الله تعالى ، ولكنه فى معركة معنا نحن . ولقد أوضح الحق ذلك حين جاء على لسان إبليس فى القرآن :

﴿ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا تُؤَيِّنُكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (٨٨) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾ (٨٧)

(سورة ص)

إذن لو أراد الله أن تكون طائعتين جميعا ، أيستطيع واحد أن يعصى ؟ لا يستطيع . ولو أرادنا مؤمنين جميعا ، أيستطيع واحد أن يكفر ؟ لا يستطيع . إنما شاء الله تعالى لبعض الأمور والأفعال أن يتركها لاختيارك ، لأنه يريد أن يعرف من الذى يأتيه طوعا وليظل العبد بين الخوف والرجاء ؛ ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنه أحد ، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما فط من جنه أحد) (١) .

ولهذا فإن مطلوب الارتفاع الإيماني ، والارتفاع اليقيني أن تحب الله لذات الله . وهو سبحانه يجرى عليك من الأحداث ما يشاء ، وتظل تحبه فيأمرى الله بك الملائكة فتقول الملائكة : يارب يحبك لنعمتك عليه فيقول لهم : وأسلم نعمتى ولا يزال يحبني ، ويسلب الحق النعمة لكن العبد لا يزال يحب الله ، فهو يحب الله ولا يحب نعمته لأنه سبحانه ذات تُحِبُّ لذاتها بصرف النظر عن أنه يعطينا النعم .

(١) رواه مسلم بسنده عن ابن عمر .

إذن الحق سبحانه وتعالى قد أرسل الرسل يحملون منهج الله لِمَنْ يريد أن يعمل حبه لله ، وأن يكون خليفة في الأرض بحق ، وأن يصلح في الكون ولا يفسده . ونعرف أن الإصلاح له مرتبتان : أن تترك الصالح بطبيعته فلا تفسده ، أو أن تزيد الصالح صلاحاً . فلا تأتي على عين الماء التي تتدفق للناس وتردها ، ولكنك تتركها على صلاحها إن لم تستطع أن تزيد صلاحاً . وقد تستطيع أن تزيد عين الماء صلاحاً ، فبدلاً من أن يلعب الناس متعبين إلى العين ويحملون منها الماء ، قد تصنع لهم مضخة عالية لها خزان ترفع إليه الماء ثم تد « المواسير » وتوصل المياه إلى منازلهم . فأنت بذلك تزيد الأمر الصالح صلاحاً ، وهذه خلافة وصارة في الوجود . فإن لم تستطع أن تزيد الصالح صلاحاً فجنبنا شر إفسادك ، ودع الحال كما هي عليه ، راقب كما أنت حالة في الكون .

ولو أن الإنسان كان منصفاً في الكون لسأل نفسه : مَنْ الذي اعتدى إلى صناعة الرغيف الذي نأكله الآن ؟ وسيعرف أنه قد أخذ تجارب الناس من أول آدم حتى وصل إلى صناعة هذا الرغيف ، فهناك إنسان رجع القمح ، وهناك إنسان آخر هداه الله أن يطحن هذا القمح ، وهو سبحانه هدى الإنسان أن يصنع متخللاً ليفصل الدقيق من النخالة ، ثم هداه أن يعجن الدقيق حتى يجد له طعماً أفضل . ولا شك أنه ترك مرة قطعة من العجين ثم شغل عنها بأي شغل أو بأي سبب ثم رجع لها مرة أخرى فوجدتها متخمرة ، فلما عجزها خرج له العيش أفضل طعماً ، إنه سبحانه قدر فهدي ، وإلا كيف تأتي هذه التجربة الطويلة ؟

ومثال آخر : إن الإنسان حين ينظف ثوبه ، لو أنه استعرض أعمال مَنْ سبقوه في هذا الموضوع منذ آدم ، لعلم أن كل واحد سبقه في الوجود أعطاه مرحلة من النفع إلى أن وصل للغسالة الكهربائية التي تغسل له بدون تعب ، كل هذه الأشياء جاءت له بهدايات من الله .

وقد قلت مرة : لماذا طبخت الناس « الكوسة » ولم تطبخ « الخيار » ؟ إن هذه دليل على أن هناك تجارب كثيرة مرت على الإنسان حتى يميز طعم الكوسة المطبوخة عن الخيار ، وكذلك طبخ الناس الملوخية ولم يطبخوا النعناع ، مع أن النعناع أحسن

منها ، حدث ذلك ؛ لأن هناك تجارب وصلتنا بأن النعناع لا يُستساغ طعمه مطبوخاً .

وأنت لو نظرت إلى أى شيء تستفيد به اليوم ، وقدرت الأعمال التى تداولته من يوم أن وُجد ، ستجد أن الحق قد قدر لكل إنسان عملاً ومجالاً ، وظل يخدمك أنت . ومادمت قد خدمت هؤلاء الناس كلهم من أول آدم وحتى اليوم ، فلا بد أن تنظر لترى ماذا ستقدم لمن يأتي من بعدك ، فلا تكن كسولاً في الحياة ؛ تأخذ خير غيرك كله في الوجرد ، وبعد ذلك لا تعطى أى شيء ، بل لا بد أن يكون لك عطاء ، فكما أخذت من بيتك لا بد أن تعطي هذه البيعة ، ولو لم يوجد هذا لما ارتقت الحياة ؛ لأن معنى ارتفاع الحياة أن إنساناً أخذ خبرة من سبقوه ، وحاول أن يزيد عليها ، أى أن يأخذ أكبر ثمرة بأقل مجهود .

فلو قدر الناس جهد الإنسان الذى ابتكر « المعجلة » مثلاً التى تسير عليها السيارة لكان عليهم أن يستغفروا الله له بمقدار ما أراحهم ، فبعد أن كان الإنسان يحمل على اكتافه قصارى ما يحمل « وفّر عليه من اختراع هذا أن يحمل ويتعب ، وجعله يحمل أكبر كمية وينقلها بأقل مجهود .

إذن لا بد أن تنظر إلى النعم التى تستفيد بها الآن وترى كم مرحلة مرت بها ، وهل صنعها الناس هكذا أم تعبوا وكدوا واجتهدوا منذ بدء الوجود على الأرض ، وعرف الإنسان جيلاً بعد جيل كيفية تطوير تلك الأشياء ، وقد يحدث خطأ في مرحلة معينة فيبدأ الإصلاح أو التحسن وهكذا . فانت عندما تجد أن العالم قدم لك كل هذه المنتجات ، لا بد أن تسأل نفسك : ما الذى ستقدمه أنت لهذا العالم ، وبذلك نظل الحلقة الإنسانية مرتقية ومتصلة .

والحق سبحانه وتعالى يرسل الرسل ويضع المنهج : « افعل كذا » و « لا تفعل كذا » ، حتى نستقيم حياة الناس على الأرض . لكن الناس غلبت عليهم الغفلة عن أمر المنهج ، ولذلك تظهر في الوجود فسادات بقدر الغفلة ، وعندما يزداد الفساد يبحث الحق سبحانه رسولا جديداً يذكرهم بالمنهج مرة أخرى ، وعندما يأتي الرسول

يؤمن به بعض من الناس ويحاربون معه . وينتصر الرسول وتستقر مبادئ الله في الأرض . ثم تمر فترة وتأت الغفلة فيحدث الخلاف . فهناك أناس يتمسكون بمنهج الله . وأناس يفرطون في هذا المنهج . ويحدث الخلاف وتقوم المعارك .

ولو كان الحق سبحانه وتعالى يريد الكون بلا معارك بين حق وباطل لجعل الحق مسيطرا سيطرة تسخير . لكن الله تعالى أعطانا تمكينا، وأعطانا اختبارا؛ لذلك لجهد من ينشأ مؤمنا، ومن ينشأ كافرا لجهد الطائع، ولجهد العاصي، هذا فريق، وهذا فريق . وإليك أن تفهم أن وجود الكافرين في الأرض، أو وجود العصاة في الكون دليل على أنهم غير داخلين في حوزة الله، لا . بل إن الله تعالى هو الذي أعطاهم هذا الاختيار، ولو شاء الله أن يجعل الناس أمة واحدة لما استطاع إنسان أن يخرج على مراد الله .

وفي الآية التي نحن بصددتها جاء الحق بأولى العزم من الرسل : سيدنا موسى عليه السلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدنا عيسى عليه السلام وبعد ذلك يقول سبحانه:

﴿ وَكَوَّ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتُلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اِخْتَلَفُوا فَعَمِيهِمْ مِنْ ءَامِنٍ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَكَوَّ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتُلُوا وَلَكِنْ اللَّهُ بِفَعْلٍ مَا يَرِيدُ ﴾

(من الآية ٢٥٢ سورة البقرة)

إذن ما الذي جعل الناس تقتل فيما بينها؟ إنه الاختلاف بين الناس، لقد اختلفوا فاقْتتلوا. لكن ألا يمكن أن يكونوا قد اختلفوا ولم يقتلوا؟ إن ذلك لو حدث لكان إجماعا على الفساد. والحق سبحانه لا يريد أن يحدث هذا الإجماع على الفساد، فإن لم يسيطر الخير على أمور البشر فلا أقل من أن يظل عنصر الخير موجودا، ويأتي واحد ليجد عنصر الخير وينميه.

إن الحق سبحانه لا يحو في أزمنة الباطل معالم الخير والأفعال الحسنة ، بل يستبقى - سبحانه - معالم الخير والأفعال الحسنة ليذهب إليها أى إنسان يريد الخير . وقد يكون الخير ضميماً ، ولكن الله لا يحو ؛ لأنه يعطى به دفعة جديدة لمؤمنين جدد يرفعون راية الحق ، وإن بدأوا ضعفاء . ولذلك نجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول : (لولا عباد الله ركن وصية رُضع وبهائم رجع لصب عليكم العذاب صبا)^(١) .

إن الرسول صلى الله عليه وسلم ينهنا ألا ننظر إلى الضعفاء على أنهم عالة وأنا أقوىاء لمجرد أنهم يعيشون في أكفائنا . بل قد يكونون سباج لطف ورحمة كما في الحديث السابق .

إن الله سبحانه وتعالى رفع عنا العذاب من أجل وجرد الضعفاء بيننا ، لأن في الضعفاء يوجد شيء من الخير ، وننظر في الوجود خلية من الخير حتى إذا ما أراد الوجود أن يفيق إلى الرشد فإنه سيجد من الخير ما يرشده . إذن لولا الاقتال لعم الفساد ، وانتهت المسألة . لكن الناس اختلفت فمنهم من آمن ، ومنهم من كفر ، ولو شاء الله ما اقتتلوا ، أى لظنوا على منهج واحد من الكفر أو من الفساد ، لكن الله يفعل ما يريد . وفي الاقتال - كما نعرف - هناك تضحيات بالنفس ، وتضحيات من أجل أن تظل القيم السامية على الأرض .

وتقتضى التضحية إما أن يجود الإنسان بنفسه وإما أن يجود بجماله ، ولذلك فمن المناسب هنا أن نتكلم عن الثقة وهي الجود بالمال ، وخاصة أنه في الزمن القديم كان المقاتل هو الذى يجهز عدة قتاله : فرسه ، رمح ، سيف ، سهام ، لذلك فهو يحتاج إلى إنفاق ، ويتكلم الحق عن هذه المسألة لأن الأمر بصدد استبقاء خلية الإيمان المصورة في المنهج السامى الذى جاء به الرسل ، ليظل هذا المنهج في الأرض حتى يفنى إليه الناس إن صدمهم الشر أو صدمهم الباطل فيقول :

(١) رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في السنن الكبرى .